

فَإِنْ أَرَادَ الْكُلُّ قَالَ : ﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٢٤) [الحشر] ،
وإنَّ أَرَادَ الْاِخْتِلَافُ كَلًّا فِي جِهَتِهِ ، قَالَ ﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ .. ﴾ (١) [سبأ]

والسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ظَرْفٌ لِمَا فِيهِمَا مِنْ خَيْرَاتٍ ، وَالَّذِي يَمْلِكُ
الظَّرْفَ وَالْمَكَانَ يَمْلِكُ الْمَظْرُوفَ فِيهِ ، فَالْحِيزُ هُنَا مَشْغُولٌ .

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ تَذِييلاً لِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (١) [سبأ]
[سبأ] الْحَكِيمُ : هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّيْءَ فِي مَكَانِهِ وَمَوْضِعِهِ الْمُنَاسِبَ ،
وَلَا يَتَأْتِي هَذَا إِلَّا لَخْبِيرٍ يَعْلَمُ الشَّيْءَ ، وَيَعْلَمُ مَوْضِعَهُ الَّذِي يَنَاسِبُهُ ؛
لِذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (١) [سبأ] الَّذِي لَدَيْهِ خَبْرَةٌ
بِدَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَبِوَاطِنِهَا .

ثُمَّ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يُعْطِينَا نُمُودَجًا لِهَذِهِ الْحِكْمَةِ وَلِهَذِهِ الْخَبْرَةِ ،
فَقَالَ سُبْحَانَهُ :

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ
السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ (١)

مَعْنَى ﴿ يَلِجُ .. ﴾ (٢) [سبأ] يَدْخُلُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يُولِجُ
الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ .. ﴾ (١٣) [فاطر] يَعْنِي : يُدْخِلُ كَلًّا
مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ ، فَزِيَادَةُ اللَّيْلِ تَنْقُصُ مِنَ النَّهَارِ ، وَزِيَادَةُ النَّهَارِ تَنْقُصُ
مِنَ اللَّيْلِ ؛ لِذَلِكَ نَرَى اخْتِلَافَ الْمَوَاقِيتِ .

لَكِنْ ، مَا الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْأَرْضِ - فِي حُدُودِ مَا تَرَاهُ أَنْظَارُنَا - ؟
هُنَاكَ أَشْيَاءٌ تَدْخُلُ فِي الْأَرْضِ لَا دَخَلَ لَنَا بِهَا كَمَاءُ الْمَطَرِ مِثْلًا حِينَ
يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، نَأْخُذُ مِنْهُ حَاجَاتِنَا ، وَيَتَسَرَّبُ مِنْهُ جُزْءٌ فِي بَاطِنِ
الْأَرْضِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٢١) [الزمر]

ويدخل فى الأرض الحبة التى نزرعها ، فينشأ عنها الاقتيات الذى يضمن لنا بقاء الحياة ، وهذا الاقتيات يأتى من مضاعفة الحبة إلى أضعاف كثيرة ، كذلك يدخل فى الأرض الميت الذى نستودعه الأرض بعد أن يموت ، ولك أن تلاحظ وجه الشبه بين الحبة تزرعها ، والميت تدفنه فى ضوء قوله تعالى : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ (٥٥) [طه]

فكما أن الحبة أنبتت سبع سنابل ، فى كل سنبله مائة حبة ، كذلك يجب أن نقيس المتواليات الذهنية فنقول كذلك حين أدخل أو أدفن فى الأرض بعد الموت : أخرج بحياة أخرى أكثر نماءً من حياتى فى الدنيا ، وأكثر خيراً فضلاً عما سترته الأرض من سوءاتى . وقوله سبحانه : ﴿ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ .. ﴾ (٢) [سبا] ما الذى ينزل من السماء ؟ ينزل منها المطر لاستبقاء الحياة ، وبالماء حياة كل شئ حى ، هذا فى مادة تكوينك ، أما فى حياتك الروحية فتنزل الملائكة بالقيم وبالمنهج الذى به تحيا الأرواح والقلوب ، وتنزل الملائكة المدبرّات أمراً ، التى تدبر شئون الخلائق ، والتى قال الله فيها : ﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ ^(١) مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. ﴾ (١١) [الرعد]

والبعض لا يفهم معنى الآية ، فيقول : كيف تحفظه الملائكة من أمر الله ؟ يريدون أن أمر الله ينبغى أن يُنفذ ، فكيف يحفظونه منه ؟

(١) المعقبات : ملائكة الليل والنهار ، لأنهم يتعاقبون ، فكأن ملائكة النهار تحفظ العباد ، فإذا جاء الليل جاء معه ملائكة الليل وصعد ملائكة النهار ، فإذا أقبل النهار عاد من صعد ، وصعد ملائكة الليل ، كأنهم جعلوا حفظهم عقباً أى نُوباً . [لسان العرب - مادة : عقب] .

والمعنى : يحفظونه حفظاً صادراً من أمر الله ، ليس تطوعاً من عندهم^(١) .

والحق سبحانه يُرينا قدرته فى إنزال المطر حينما نُجرى عملية تقطير الماء فى المعامل والأجزاخانات ، انظر كم يتكلف كوب الماء المقطر ، وكم يأخذ من الوقت والجهد ، أما المطر فتُقطّره لك قدرة الله دون أن تشعر أنت به ، فحرارة الشمس تُبخر الماء الذى يُكوّن السحب ، ثم تسوقه الرياح إلى حيث شاء الله له أن ينزل ، ومن حكمته تعالى أن جعل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ماءً لتتسع مساحة البحر ، فيكفى المطر حاجة الأحياء .

ومثلنا لهذه الظاهرة بكوب الماء الذى تتركه لمدة شهر ، فلا ينقص إلا عدة سنتيمترات ، أما إن سكبتَه فى أرض الحجرة فإنه يجفّ قبل أن تغادرها ، لماذا ؟ لأنك وسّعت المساحة التى يتبخر منها الماء .

وماء المطر هو الماء العذب الزلال الذى يشرب منه الإنسان والحيوان والطير ، ونسقى منه الزرع ومشارف الأرض ، وما تبقى يسلكه الله فى جوف الأرض لحين الحاجة إليه ، فالمطر آية من آيات الله الدالة على قدرته تعالى .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَا يَعْزُجُ فِيهَا .. ﴾ (٢) ﴿ [سبأ] أى : يصعد ، وقد أشار القرآن إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ .. ﴾ (١٠) ﴿ [فاطر] أى : تصعد آثار التكليف المنهجى من الله تعالى .

(١) عن ابن عباس : ذلك الحفظ من أمر الله بأمر الله . أخرجه أبو الشيخ . وعنه أيضاً : بإذن الله . أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . وعن سعيد بن جبير : حفظهم إياه بأمر الله . أخرجه ابن جرير . وذكر هذه الآثار السيوطى فى الدر المنثور (٦١٢/٤) .

لكن نلاحظ فى أسلوب ﴿وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا ۝ (٢)﴾ [سبأ] استخدام حرف الجر (فى) ولم يَقُلْ يعرج إليها ، نعلم أن الحرف يدل على معنى فى ذاته ، لكن هذا المعنى لا بُدَّ له من ضميمة شىء إليه ، ليعطى معنى يفهم ، فالحرف (فى) يدل على الظرفية ، كما تقول : ماء فى الكوب ، أمّا لو قلت (فى) مستقلة بذاتها ، فإنها لا تدلُّ على شىء .

والعلماء حينما استقبلوا كثيراً من الأساليب وجدوا بها حروفاً ظنُّوا أنها زائدة ، أو أنها بمعنى حرف آخر ، كما قالوا فى معنى : ﴿وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا ۝ (٢)﴾ [سبأ] أن (فى) هنا بمعنى (إلى) ، لكن لماذا عدل الأسلوب عن (إلى) إلى (فى) ؟ إذن : لا بُدَّ أنها تحمل معنى الظرفية .

وللتوضيح نذكر ما قلنا فى قوله تعالى : ﴿وَلَأُصْلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ۝ (٧١)﴾ [طه] البعض قال أى : على جذوع النخل ، وهذا فهم غير دقيق عن الله ؛ لأن (فى) هنا تعطينى المعنيين : معنى (على) ومعنى (فى) .

فالتصليب صلَّب شىء على شىء ، وهذا المعنى تؤديه (على) ، لكن فيه قصور ، فإن أردتَ (على) فحسب ، فينبغى أن تقول : لأصلبَنَّكم على جذوع النخل تصليباً قوياً ، بحيث تدخل أجزاء المصلوب فى المصلوب عليه . إذن : المعنى الكامل للتصليب لا تؤديه إلا (فى) .

خذُ مثلاً عود كبريت وضعه على يدك ، أو على أصبعك ، والفُفُّ عليه خيطاً خفيفاً ، فى هذه الحالة الخيط فقط يثبت العود ، أما إذا

شدّت عليه الخيط بقوة ، فإن العود يدخل فى الجلد حتى يكاد يختفى بداخله ، هذا هو التصليب المراد أن تشدّ المصلوب على المصلوب عليه بقوة بالمسامير أو الحبال أو نحوه .

لذلك قال سبحانه : ﴿ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ .. ﴾ (٧١) [طه] ولم يقل على جذوع النخل ؛ لأن (فى) أدّت معنى الاستعلاء والظرفية معاً .

كذلك فى ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا .. ﴾ (٢) [سبا] ولم يقل : وما يعرج إليها ؛ لأن إلى لا تؤدى المعنى المطلوب ، ف (إلى) تدل على الغاية ، كما تقول : سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية . والسماء ليست هى غاية صعود الكم الطيب ، إنما غايته ومنتهاه إلى الله عز وجل ، وما السماء إلا طريق يُوصل إلى المنتهى الأعلى ، وسبق أن قلنا : إن السماء هى كل ما علاك .

وهذا المعنى لحرف الجر واضح كذلك فى قوله تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ .. ﴾ (١٣٣) [آل عمران] فاستخدم (إلى) لأن المغفرة هى غاية ما يسعى إليه المؤمن ويسارع .

وقال : ﴿ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. ﴾ (٦١) [المؤمنون] ولم يقل : إلى الخيرات ؛ لأن الخيرات ليست هى الغاية ، إنما هى مراتب يترقى فيها المؤمن ويتعالى ، كلما وصل إلى خير تطلّع إلى أخير منه ، فكأن الخيرات ظرف يسير فيه لا إليه .

كذلك لما تكلم الحق سبحانه عن الذين كذبوا الرسل ، قال : ﴿ فَردُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ .. ﴾ (٩) [إبراهيم]

البعض يقول : أى : إلى أفواههم ، لا لأن (فى) تحمل معنى المبالغة فى ردّ المنهج الذى جاء به الرسل ، فالمعنى أن الرسل حينما

جاءوا بالمنهج لم يقبله المكذبون وقالوا لهم : وفروا عليكم كلامكم ،
يعنى : لن يجدى معنا شيئاً ، وجعلوا أيديهم داخل الأفواه ، وعَضُوا
عليها من الغيظ مما سمعوا من الرسل ، وهذا المعنى لا تؤديه لفظة :
إلى أفواههم .

ثم هو سبحانه : ﴿ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (٢) ﴾ [سبأ] صفة الرحيم
أى : الذى يمنع وقوع الضرر بدايةً ، كما قال سبحانه : ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ
الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .. (٨٢) ﴾ [الإسراء]

كلمة ﴿ شِفَاءٌ .. (٨٢) ﴾ [الإسراء] تعنى : أنه أصابك مرض نشأ من
الغفلة ، فجاء القرآن ليذكرك ويُنَبِّهك ويشفى نفسك من هذه الغفلة ،
فإن لم توجد الغفلة كان القرآن رحمة تمنع حدوث الداء من البداية .
و (رحيم) صيغة مبالغة من الرحمة .

كذلك ﴿ الْغَفُورُ (٢) ﴾ [سبأ] صيغة مبالغة من المغفرة ، والحق
سبحانه كثيراً ما يؤكد على هذه الصفة : لأنه سبحانه خلق الإنسان ،
ويعلم أنه لن يسير دائماً على الصراط المستقيم ، ولا بد أن ينحرف
يوماً ما عن المنهج القويم ؛ لذلك قال ﴿ يٰٓأَيُّهَا لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ .. (١٥) ﴾ [المائدة]

وقلنا : إنه لولا صفة الرحمة والتوبة والمغفرة لتمادى المذنب فى
الذنوب ، ويئس أن يعود إلى الطريق المستقيم ، وهذا الذى أسمىناه
(فاقد) وبه يشقى المجتمع كله ، لكن إن عرف أن له رباً يغفر
الذنب ويقبل التوبة ، فإنه يُقبل عليها ويتوب ولم لا ، وقد تكفل الله له
بمغفرة ذنوبه إن تاب وأناب ؟

إذن : شرع الله التوبة ليرحم الخلق كلهم ، ويُقدِّم لهم جميلاً ،

فحين يتوب على المذنب يرحم المجتمع من شره ، ويرحمه هو من آثار ذنوبه ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا .. (١١٨) ﴾ [التوبة] أى : شرع لهم التوبة ليفتح لهم مجال التراجع وطريق العودة إلى الله ، حتى لا يكون هناك شراسة وتماد في الشر ، ولا ينقلب المذنب إلى طاغوت .

وحين نتأمل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا .. (٣٤) ﴾ [إبراهيم] نجد صدر الآية ورد بنفس اللفظ في موضعين ، لكن العجز مختلف ، ففي آية : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤) ﴾ [إبراهيم] وفي الأخرى : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨) ﴾ [النحل]

عندما وقف بعضهم عند هذه الآية اعترضوا ، فقالوا : كيف تُعدُّ النعمة ، وهى واحدة ؟ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا .. (٣٤) ﴾ [إبراهيم] والرد : أن النعمة التى تراها واحدة فى ظاهرها فى طيها نعم شتى ، وقد وضح لنا هذا بعد أن تقدمت العلوم وظهر علم عناصر الأشياء ، فالتفاحة مثلاً تراها فى ظاهرها نعمة واحدة ، لكن علم العناصر يبين لنا أن بها نعماً شتى ، وعناصر وفوائد مختلفة ، فهى نعمة فى طيها نعم .

والنعمة تقتضى : نعمة ، ومُنْعَماً ، ومُنْعَماً عليه ، فالنعمة فى ذاتها من الكثرة بحيث لا تُعدُّ ولا تُحصى ؛ لذلك استخدم كلمة (إن) الدالة على الشك ، ولم يقل مثلاً : إذا عددت نعمة الله ؛ لأن هذا مجال لا يطمع فيه أحد ، ونعم الله ليست مظنة الإحصاء .

لذلك لم يُقدم أحد على محاولة عدِّ نعم الله حتى بعد أن وجدت جامعات وكليات متخصصة فى الإحصاء ، حاولت إحصاء كل شىء إلا

هذه المسألة ؛ لأن الإقبال على العدِّ والإحصاء يعنى إمكانية الوصول إلى إحصاء المعدود .

أما من حيث المنعم عليه وهو الإنسان ، فهو ظلوم كفار ، ظلوم لنفسه ولغيره ، كفار بالنعمة ، ولو آخذناه بذلك لحرمانه هذه النعمة ، والذي حماه من هذا الحرمان أن المنعم عليه غفور ورحيم ، وهذا إذا نظرنا إلى المنعم سبحانه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ^{٦٣}
قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ
ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ
وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٣﴾ ﴾

هنا أيضاً يُحدِّثنا عن الساعة ، ففي آخر الأحزاب ﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنْ السَّاعَةِ .. ﴿٦٣﴾ ﴾ [الأحزاب] وهنا ينكرونها ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ .. ﴿٣﴾ ﴾ [سبأ] أى : القيامة .

فلماذا ينكرونها ؟ نعم ينكرونها ؛ لأنهم أسرفوا على أنفسهم ، وتمادوا فى غيِّهم ، ولن تكون القيامة فى صالحهم ؛ لذلك يهربون منها بالإنكار والتكذيب . حتى إخوان هؤلاء المكذبين ممَّن يحبون أن يستدركوا على كلام الله يقولون : إذا كان الله قد قدر كل شىء على العبد ، فقدَّر الطاعة ، وقدَّر المعصية ، فلماذا يعذبه على المعصية ؟ والملاحظ ، أنه لم يقلُّ أحد منهم فى المقابل : ولماذا يثيبه على

الطاعة ؟ مما يدل على أن هذه الوقفة خاطئة وغير منطقية ، وأنهم يخافون العقاب ، وصاحب هذه المقولة ما قالها إلا لأنه واثق من كثرة سيئاته ، ومن مصلحته أن يُكذَّب بالقيامة وينكرها ، كالذى قال : ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (٣٦) [الكهف]

فكثرة سؤالهم عن الساعة وإنكارهم لها يدلُّ على خوفهم منها ، بل هم مرعوبون من مجرد تصديقها ؛ لأنهم يعلمون جيداً أنهم إن استتروا عن الناس فلن يستتروا من الله ، وإنْ عَمَّوْا على قضاء الأرض فلنْ يُعَمَّوْا على قضاء السماء ، ولن تنفعهم فى القيامة حجة ولا لباقة منطق ، ولا تزييف للحقائق .

لذلك قال ﷺ : « إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلىَّ ، ولعلَّ أحدكم أن يكون ألحن ^(١) بحجته فأقضى له ، فمَنْ قَضَيْتُ له من حقِّ أخيه بشيء فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » ^(٢) .

فالقاضى يحكم بالحجة وبالبيان ، ويمكن للمتكلم أن يُضِلَّ القاضى ، وأن يأخذ حقَّ الآخرين ظلماً ، كما يفعل بعض المحامين الآن ، هذا فى الدنيا ، أما فى الآخرة فأنت فى محكمة قاضىها الحق سبحانه وتعالى .

(١) ألحن بحجته ، أى : أفطن لها وأجدل . وقال ابن الأثير : اللحن الميل عن جهة الاستقامة . يقال : لحن فلان فى كلامه إذا مال عن صحيح المنطق . [لسان العرب - مادة : لحن] .
(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٥٨ ، ٢٦٨٠) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٧١٢) من حديث أم سلمة رضى الله عنها بهذا اللفظ ، وفى لفظ آخر أن رسول الله ﷺ قال « إنما أنا بشر ، وإنه يأتينى الخصم ، فلعل بعضكم أن يكون أبْلغ من بعض ، فأحسب أنه صدق فأقضى له بذلك ، فمَنْ قَضَيْتُ له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار ، فليأخذها أو ليتركها » .

إذن : هؤلاء ينكرون القيامة ؛ لأنها اللغز الذى يُحيرهم ، والحقيقة التى تقض مضاجعهم وتُرعِبهم ، الحقيقة التى تزلزل جاههم ، وتقضى على سيادتهم ، وإن آمنوا فى الدنيا لما لهم من جاه وسيطرة ، فى القيامة سيأتون كما قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ ﴾ (٩٤) [الأنعام]

وكثرة سؤالهم عن الساعة له نظير فى العالم الحديث وفى عالم الاقتصاد ، فمثلاً ترى الرجل كلما جلس مع عالم سأل عن رأى الدين فى فوائد البنوك ، حتى إنه ليسأل فى ذلك ألف عالم ، فلماذا لا يكتفى بقول واحد منهم ؟ لأنه يريد أن يسمع رأياً على هواه يقول له : إن فوائد البنوك حلال ، فهذه مسألة شائكة تشغل الكثيرين ، لكن ما دامت قد حاكّت فى الصدر ، فهى من الباطل الذى قال عنه سيدنا رسول الله : « والإثم ما حاك فى الصدر ، وخشيت أن يطلع عليه الناس » ^(١) .

ثم يرد الحق سبحانه على إنكارهم للساعة ، فيقول مخاطباً نبيه ﷺ : ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۖ ﴾ (٣) [سبأ] يعنى : قُلْ بملء فيك (بلى) وبلى نفى للنفى السابق فى قولهم ﴿ لَا تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ ۖ ﴾ (٣) [سبأ] وحين ننقض النفى ، فإننا نثبت المقابل له ، فمعنى (بلى) أى : أنها ستأتى .

ثم لا يكتفى الأسلوب بذلك ، إنما يؤكد هذه القضية بالقسم ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۖ ﴾ (٣) [سبأ] فالحق سبحانه يُعَلِّمُ رسوله أن

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١٨٢/٤) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٥٥٣) كتاب البر والصلة من حديث النّوّاس بن سَمْعَانَ قال : سألت رسول الله ﷺ عن البر والإثم ؟ فقال : « البر حسن الخلق . والإثم ما حاك فى صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس » .

يحلف بذاته سبحانه وهو مطمئن أنها ستأتيهم ، والحق سبحانه لا يُلقن رسوله يميناً كاذباً ، والحق سبحانه صادق دون حلف ، فما بالك حين يحلف لك ؟

وقوله تعالى بعدها ﴿عَالَمِ الْغَيْبِ .. (٣)﴾ [سبأ] فيه إشارة إلى أننا لا نخبر بالساعة ولا نحلف على إتيانها من فراغ ، إنما بما عندنا من علم الغيب ، فهي لا بُدَّ آتية ، ليس هذا فحسب ، إنما سنُوافيكم فيها بإحصاء كامل للذنوب ، كبيرها وصغيرها ، ظاهرها وخفيها ، فعالم الغيب لا يخفى عليه شيء مهما استتر ، ومهما كنتَ بارعاً في إخفائه عن الناس .

﴿عَالَمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٣)﴾ [سبأ] لا يعزب : لا يغيب عن علمه .

والحق سبحانه في جمهرة الآيات يضرب المثل لصغر الأشياء بالذرة ، وهي الهباءة التي نراها في شعاع الشمس ، ولا نراها في الظل لصغر حجمها ، إذن : كَوْنُكَ لا ترى الشيء لا يعنى أنه غير موجود ، بل هو موجود ، لكن ليست لديك آلة البصر الدقيقة التي تستطيع رؤيته بها ، والعين المجردة لا ترى كل الأشياء ، لكن حزمة الضوء القوية تساعدك على رؤية الأشياء الدقيقة ؛ لذلك قالوا : إن الضوء والذر أحكم مقاييس الكون .

لذلك يستخدم المهندسون هذه الظاهرة مثلاً في استلام المباني ، والتأكد من دقة تنفيذها ، فالحائط الذى يبدو لك مستوياً مستقيماً لو تركته عدة أيام لكشف لك الغبار عما فيه من نتوءات وعدم استواء ؛ لأن الغبار والذرات تتساقط عمودياً ، كذلك الضوء حين

تُسَلِّطُهُ عَلَى حَائِطٍ يَكْشِفُ لَكَ مَا فِيهِ مِنْ عَيُوبٍ ، مَهْمَا كَانَتْ دَقِيقَةً لَا تَرَاهَا بِالْعَيْنِ الْمَجْرَدَةِ .

وَلَأَنَّ الذَّرَّةَ كَانَتْ أَصْغَرَ مَا يَعْرِفُهُ الْإِنْسَانُ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ ﴾ (٤٠) [النساء]

لَكِنْ ، هَلْ ظَلَّتْ الذَّرَّةُ هِيَ أَصْغَرَ مَا فِي الْكَوْنِ ؟ حِينَمَا انْهَزَمَتْ أَلْمَانِيَا فِي الْحَرْبِ الْعَالَمِيَّةِ الْأُولَى لَمْ تَقْبَلِ الْهَزِيمَةَ ، وَأَبَتْ أَنْ تَكُونَ مَغْلُوبَةً فَصُمَّتْ عَلَى أَنَّهَا تَتَأَرَّ لِنَفْسِهَا ، فَاشْتَغَلَ كُلُّ فَرْدٍ فِيهَا فِي اخْتِصَاصِهِ ، وَكَانَ مِمَّا أَنْجَزُوهُ عَمَلِيَّةَ تَحْطِيمِ الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ أَى : تَحْطِيمِ الْجُزْءِ الَّذِي لَا يَتَجَزَأُ ، وَهَذِهِ أَوَّلُ فِكْرَةٍ فِي تَفْتِيتِ الذَّرَّةِ يَعْرِفُهَا الْعَالَمُ .

وَهَذِهِ الْعَمَلِيَّةُ نَشَاهِدُهَا نَحْنُ فِي عَصَارَةِ الْقَصَبِ مِثْلًا ، وَهِيَ أَنْ تُدْخَلَ عُودُ الْقَصَبِ بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ ، فَكُلَّمَا ضَاقَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ زَادَتْ عَمَلِيَّةُ الْعَصْرِ وَتَفْتِيتِ الْعُودِ ، كَذَلِكَ عَمِلَتْ أَلْمَانِيَا أُسْطُوَانَةُ تَحْطِيمِ الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ .

وَعِنْدَهَا قَالَ الَّذِينَ يَحْبُونَ أَنْ يَسْتَدْرِكُوا عَلَى كَلَامِ اللَّهِ : ذَكَرَ الْقُرْآنُ أَنَّ الذَّرَّةَ هِيَ أَصْغَرَ مَا فِي الْكَوْنِ ، وَهِيَ نَحْنُ فَتَتَنَا الذَّرَّةُ إِلَى أَجْزَاءٍ . وَلَوْ أَلَمَّ هَؤُلَاءِ بِكُلِّ الْقُرْآنِ ، وَقَرَأُوا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ عَالَمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٣) [سبأ] لَعَرَفُوا أَنَّ الْقُرْآنَ احْتَاطَ لِمَا سَيَأْتِي بِهِ الْعِلْمُ مِنْ تَفْتِيتِ الذَّرَّةِ ، وَأَنَّ فِي كَلَامِ اللَّهِ رَصِيدًا لِكُلِّ تَقْدِمٍ عِلْمِيٍّ .

وَتَأْمَلِ الدَّقَّةَ الْأَدَائِيَّةَ هُنَا ، فَقَدْ ذَكَرَ الذَّرَّةَ ، وَهِيَ أَصْغَرُ شَيْءٍ عَرَفَهُ الْإِنْسَانُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الصَّغِيرَ عَنْهَا وَالْأَصْغَرَ بِحَيْثُ مَهْمَا وَصَلْنَا فِي تَفْتِيتِ الذَّرَّةِ نَجِدُ فِي كَلَامِ اللَّهِ رَصِيدًا لِمَا سَنَصِلُ إِلَيْهِ .

وقال : ﴿ لَا يَعْزُبُ .. ﴾ (٣) ﴿ [سبأ] لَا يَغِيبُ ﴾ عَنْهُ مِثْقَالُ .. ﴾ (٣) ﴿
[سبأ] مقدار ﴿ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٣) ﴿ [سبأ] لشمول
كل ما في الكون ﴿ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ .. ﴾ (٣) ﴿ [سبأ] أى : أصغر من
الذرة ﴿ وَلَا أَكْبَرَ .. ﴾ (٣) ﴿ [سبأ] من الذرة .

ولقائل أن يقول : إذا كان الحق سبحانه يمتنُّ علينا بمعرفة
الذرة ، وما دَقَّ من الأشياء ، فما الميزة في أنه سبحانه يعلم الأكبر
منها ؟

قالوا : هذه دقيقة من دقائق الأسلوب القرآنى ، فالشئ يخفى
عليك ، إما لأنه مُتَنَاهٍ فى الصَّغَرِ ، بحيث لا تدركه بأدواتك ، أو لأنه
كبير بحيث لا يبلغه إدراكك ، فهو أكبر من أن تحيط به لكبره ، إذن :
فالحق سبحانه مُسَلِّطٌ على أصغر شئ ، وعلى أكبر شئ لا يغيب
عنه صغير لصِغَرِهِ ، ولا كبير لكِبَرِهِ .

والحق سبحانه لا يحيط علمه بما فى كَوْنِهِ فحسب ، بل وَيُسَجِّلُهُ
فى كتاب مُعْجَزٍ خالد ، وَفَرَّقَ بين الإخبار بالعلم قولاً وبين تسجيله ،
فإذا لم يَكُنْ العلم مُسَجَّلاً فَلَاكَ أن تقول ما تشاء ، لكن حين يسجل
يصير حجة عليك .

لذلك نرى الحق سبحانه حين يعطينا قضية فى الكون يحفظها مع
القرآن ، وأنت لا تحفظ إلا ما فى صالحك ، وما دام الحق سبحانه
يحفظها فهذا يعنى أنها واقعة لا محالة ، وإلا ما سَجَّلَهَا الحق سبحانه
وحفظها ، فهو سبحانه يعلم تمام العلم أنه لا يكون فى مُلْكِهِ إلا
ما علم ، إذن : كتب لأنه علم ، وليس علم لأنه كُتِبَ . ومن الذى أمر
بكتابتِهِ ؟ علمه سبحانه إذن : فالعلم أسبق .

لكن ، لماذا عندما سألوا عن الساعة أو أنكروها ذكرهم الله بعلمه لكل صغيرة وكبيرة ، فقال : ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٣) [سبأ]

قالوا : ذكر لهم الحق سبحانه إحاطة علمه بكل شيء ؛ ليلهم عن التفكير في أمر الساعة ، ويشغلهم بذنوبهم ، وأنها محسوبة عليهم لا يخفى على الله منها شيء ، وعندها سيقولون : ليتنا ما سألنا ، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ .. ﴾ (١٠١) [المائدة]

إذن : سألوا عن الساعة ، فأخذهم إلى ساحة أخرى تزعجهم وتزلزلهم كلما علموا أن علم الله تعالى يحيط بكل شيء في السموات وفي الأرض .

فالمسألة ليست مجرد (فنتظية) علم ، إنما سيطرت على هذا العلم جزاء وحساب ، فقال سبحانه :

﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (٤)

عجيب أن يوصف الرزق ذاته بأنه كريم ، فالكريم صفة الرازق الذي يهبك الرزق ، فما بالك إن كان الرزق نفسه كريماً يذهب إليك ويعرف مكانك ، كما قال الشاعر^(١) :

تَحَرَّ إِلَى الرَّزْقِ أَسْبَابَهُ وَلَا تَشْغَلَنَّ بَعْدَهَا بِالْكَأِ
فَإِنَّكَ تَجْهَلُ عُنْوَانَهُ وَرِزْقُكَ يَعْرِفُ عُنْوَانَكَ

(١) من شعر الشيخ يغفر الله له .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ﴾

السعى هو المشى الحثيث وقطع المسافة ، فما معنى ﴿ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا .. ﴾ (٥) [سبأ] ألم تسمع قولهم : سعى فلان بفلان عند السلطان مثلاً ؟ والمراد : أنه نَقَلَ إلى السلطان ما يُغضبه وما يُحزنه من هذا الشخص ، وهذه التي نسميها في العامية وبين الموظفين (ضربه زُنْبَة) هي هنا بنفس هذا المعنى .

﴿ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا .. ﴾ (٥) [سبأ] يعنى : ضربوا فيها (زُنْب) وألبوا الناس عليها ليزهد فيها مَنْ كان مُقْبِلاً عليها ، ويخرج منها مَنْ كان فيها ويتملّص منها ، سَعَوْا فِي آيَاتِ اللَّهِ وهى القرآن ليبطلوه وليصرفوا الناس عنه ، لماذا ؟ لأنهم واثقون من أثر القرآن فى القلوب ، فلو أعطاه الناس أذانهم لآبد وأن يؤثر فيهم ويجذبهم إلى ساحة الإيمان ، فتتفعل به قلوبهم . وتلهج به ألسنتهم .

وهؤلاء هم الذين قالوا : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ (٢٦) [فصلت] ولو كان القرآن كلاماً عادياً غير ذى أثر لَمَا نَهَوْا عن سماعه ، ولما شَوْشُوا عليه ، وخافوا من سماعه .

ومعنى ﴿ مُعْجِزِينَ .. ﴾ (٥) [سبأ] مفردُها مُعَاجِزٌ : اسم فاعل من عَاجَزَ مَثَلٌ : قَاتَلَ ومَقَاتَلَ ، وعَاجَزَ مَثَلٌ نَافَسَ ، والمنافسة الأصل فيها التسابق فى التنفس ، وقد رُوى أن سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما مرّاً ببحيرة ، فقال عمر : هيا بنا نتنافس يعنى :

نغطس تحت الماء ، لنرى أيّنا أطول نفّساً من الآخر ، ومعروف أن طول فترة الغطس تدل على قوة التنفس وسلامة الرئة ، وأنها تحتوى مخزوناً أكبر من الهواء ، ثم أُطلقت المنافسة على كل مسابقة .

ومثل نافس : عَاجَزَ يعنى : حاول كُلُّ من الطرفين إثبات عجز الآخر . تقول : عاجزنى يعنى : جعلنى أفعل فعلاً أعجز عنه ، فكأنهم يريدون بسعيهم فى آيات الله أن يُثبتوا عجزها ، وأن يُعجزوا الدعوة أن تبلغ مداها ، ويُعجزوا رسولَ الله أن يتم رسالته ، ويُعجزوا منهمج الله أن يصل إلى خلق الله .

لكن يُعاجزون مَنْ ؟ يُعاجزون الله ؟ كيف وهو سبحانه الذى أرسل الرسل ، وتكفل بنصرتهم وعدم التخلّى عنهم ، وما كانت الحروب والقتال بين الرسل والمكذّبين إلا سبباً يأتى من خلاله نصر الله ، كما قال سبحانه : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرِّكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١٤) [التوبة]

وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) [الصافات]

إذن : مَنْ سَيُعاجزون ؟ ربما يُقبل أن يُعاجزوا رسول الله ﷺ أو يُعاجزوا المؤمنين ، أما الحق سبحانه فهو الغالب القادر ، وهل يستطيع أحد أن يُعجز الله ، ويتغلب عليه سبحانه ، فيجعله عاجزاً ، وهو سبحانه القادر الغالب ؟

فمعنى ﴿ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا .. ﴾ (٥) [سبأ] أى : وضعوا المكائد والعراقيل فى طريقها : ليفسدوا أمر الدعوة ، وحتى يردوها على رسول الله فى فمه الذى قالها ﴿ مُعَاجِزِينَ .. ﴾ (٥) [سبأ] حالة كونهم

معاجزين ، يعنى : يسرون مع خالقهم فى مضمار واحد ، الله يريد أن يُعجزهم ، وهم يريدون أن يُعجزوا الله ، وأن يكونوا فى مكان القدرة الإلهية العليا ؛ ليثبتوا أن الدعوة باطلة .

ثم يُبين سبحانه جزاء هؤلاء المعاجزين : ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ ﴿٥﴾﴾ [سبأ] الرِّجْز والرُّجْز هو الحمل الثقيل ، وأصله الذنب ، وما يترتب عليه من عقوبة ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُوا﴾ [المدرثر] أى : الذنب الكبير ، أو العقوبة المترتبة عليه ، والمعنى : لا تفعل الذنب ، ولا ما يؤدى للعقوبة ، وإذا هجرت الذنب لا تأتى العقوبة .

وقد وُصف العذاب هنا بأنه ﴿عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ ﴿٥﴾﴾ [سبأ] والعذاب يُوصَف مرة بأنه أليم ، ومرة بأنه مهين ، ومرة بأنه عظيم ، وهى أوصاف تدل على معانٍ مختلفة لحال واحدة ، فهو أليم أى : يؤلم صاحبه ، فإن كان جُلْدًا يدعى التحمُّلُ فله عذاب مهين يُهينه ، ويحطُّ من كرامته ، وهو الذى يتعالى أو يظنُّ نفسه عظيماً .

والعذاب المهين ليس بالضرورة أن يكون مؤلماً ، فمن الناس مَنْ يؤلمه التوبيخ والتقريع ، فإن أردتَ ضخامة العذاب من حيث القدر ، فهو عذاب عظيم .

إذن : إن أردتَ الإيلام فهو عذاب أليم ، وإن كان قليلاً فى قدره ، وإن أردتَ التحقير والإهانة فهو عذاب مهين ، وإن أردتَ ضخامة العذاب فهو عذاب عظيم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾﴾

هنا تثبت لسيدنا رسول الله ﷺ ، فكأن ربه - عز وجل - يقول له : يا محمد لا تيأس من هؤلاء الذين سَعَوْا فى آياتنا معاجزين ولا تهتم ، فإن الذى جعل من الكفرة مَنْ يسعون بالفساد ويُعاجزون خالقهم جعل أيضاً لك مَنْ ينصر دعوتك ويؤيدك من الذين يؤمنون بآيات الله ، ويعلمون أنها الحق ، وأن ما يقوله هؤلاء هو الهراء ، وهو الباطل .

فكما أثبت لهم سَعياً فى الباطل ومعاجزة أثبت للمؤمنين العلم بآيات الله وتصديقها والاعتراف بأنها الحق ، وطمأن رسول الله أن هؤلاء لن يفسدوا عليك أمرك ، ولن يُطفئوا نور الله ، كما قال سبحانه : ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (٨) [الصف]

وقال : ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (٣٣) [التوبة]

فقوله تعالى : ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ..﴾ (٦) [سبا] أى : يشهدون لك بأنك على الحق ، وأنت جئتهم بمنهج هو الحق ، ويهدى إلى صراط مستقيم . إذن : فضع هؤلاء قبالة الذين سَعَوْا فى آياتنا معاجزين ، واعقد مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء .

فالكفار الذين سَعَوْا فى آياتنا بالفساد مُجَرِّدُونَ عن معونة القدرة ، بل إن القدرة ضدهم ولهم بالمرصاد ، أما الذين أُوتُوا العلم وشهدوا لرسول الله ، فهم مُؤَيِّدُونَ للقدرة الإلهية ، والقدرة معهم تساندتهم ، فأى الكفتين أرجح ؟

ومعنى : ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ ^(١) أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ [سبأ] الذين أوتوا العلم من المؤمنين بمحمد ﷺ الذين صدَّقوه وصدقوا معجزته ورسالته .
أو : الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب اليهود أو النصارى ، فالمنصفون منهم يعلمون صدق رسول الله ، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهم الذين ذهبوا إلى يثرب قبل بعثة رسول الله ينتظرون بعثته ، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا يقولون : لقد أظْلَمَ زمن نبي جديد نتبعه ونقتلكم به قَتَلَ عاد وِارِمَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ .. ﴾ (٨٩) ﴿ [البقرة]

لذلك يقول القرآن في جدال الكافرين : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ .. ﴾ (٤٣) ﴿ [الرعد] أى : رداً عليهم ﴿ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ .. ﴾ (٤٣) ﴿ [الرعد] أى : الله الذى أرسلنى بالمعجزة ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (٤٣) ﴿ [الرعد] أى : من اليهود والنصارى ، أهل التوراة والإنجيل .

والعلم : هو كل قضية مجزوم بها ، وهى واقعة وعليها دليل ، وغير ذلك لا يعتبر علماً ، فالقضية إن لم يكن مجزوماً بها فلا تدخل فى العلم ، إنما هى فى الشك ، أو فى الظن ، أو فى الوهم ، فإن كانت القضية مجزوماً بها ، لكن ليس لها واقع ، فهذا هو الجهل .

لذلك سبق أن قلنا : ليس الجاهل هو الذى لا يعلم ، إنما الجاهل الذى يعلم قضية منافية للواقع ، أما الذى لا يعلم فهو الأعمى خالى

(١) فى تأويل الذين أوتوا العلم هنا قولان :

- هم أصحاب محمد ﷺ . قاله قتادة فيما ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٦٧٤/٦)
- وقاله ابن عباس فيما ذكره القرطبى فى تفسيره (٥٥٣٠/٨) .
- هم المؤمنون من أهل الكتاب . قاله مقاتل فيما ذكره القرطبى ، وقاله الضحاك فيما ذكره القرطبى .
- قال القرطبى : وقيل : جميع المسلمين . وهو أصح لعمومه .

الذُّهْنُ تماماً ؛ لذلك يقبل منك ما تقول ، على خلاف الجاهل الذى ينبغى عليك أن تثبت له خطأ قضيته أولاً ، ثم تقنعه بما تريد .

فإن كانت القضية مجزوماً بها ولها واقع ، لكن لا تستطيع أن تدلّ عليها ، فهى تقليد كالولد الذى نلقنه مثلاً ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) ﴾ [الإخلاص] فيحفظها كما هى ، لكن لا يستطيع أن يقيم الدليل عليها ، فهو إذن مُقلد لمن يثق فيه وفى إخلاصه له ، كأبيه أو مُعلمه ، فإن وصل الولد إلى مرحلة يستطيع فيها أن يدلّ على صدق هذه القضية فقد وصل إلى مرتبة العلم .

والعلم وإن كان أنواعاً كثيرة ، إلا أنه يمكن حصره فى العلم الشرعى والعلم الكونى : العلم الشرعى أو علم الشرع ، ومصدره السماء يُبلّغه رسول بمعجزة ، ولا دَخَلَ لأحد فيه ، وليس للبشر فى علم الشرع إلا النقل والرواية ، والبلاغ من الرسول ، وهذا العلم هو الذى يُحدّد لنا الحلال والحرام ، وقد جاء العلم الشرعى لا ليتدخل فى العلم الكونى ، إنما جاء ليضبط الأهواء المختلفة ؛ لذلك يختلف الناس فى هذا العلم .

أما العلم الكونى فهو العلم الذى يبحث فى أجناس الوجود كلها : فى الجِمام ، وفى النباتات ، وفى الحيوان ، وفى الإنسان ، فهذا العلم يقوم على نشاط العقل ، ولا يختلف الناس فيه ؛ لأنه مَادِيٌّ يعتمد على البحث والتجربة والملاحظة ؛ لذلك يتنافس فيه الناس ، وربما سرقوه بعضهم من بعض .

وبهذا العلم الكونى يُرَقَّى الإنسان حياته ، فالخالق عز وجل أعطاك كل مَقُومَاتِ الحياة وضرورياتها ، وعليك إن أردت رفاهية الحياة أن تُعَمِلَ عقلك وفكرك فى معطيات الكون من حولك لتكتشف ما لله تعالى

فى كونه من أسرار وآيات تُرقى بها حياتك .

ففى الماضى ، كان الإنسان مثلاً إذا أراد الماء يذهب إلى النهر أو إلى البئر ، فإن عَزَّ عليه الماء طلب السُّقْيَا من الله ، وتوجَّه إليه بالدعاء ولا شىء آخر ، فلما تطورت الوسائل وتوصَّل الإنسان إلى خواصَّ الماء واستطرقه من أعلى إلى أسفل ، واستحدث الخزانات والمواسير ، وصار يستقبل الماء فى بيته بمجرد فَتْحِ صنوبر المياه أصبح إذا انقطعت عنه المياه لا يقول : يا ربِّ اسقنى . إنما يبحث عن سبب انقطاعها ، أهو فى (ماسورة) كُسرت ؟ أم أن الكهرباء انقطعت فعطلتُ موتور الرفع ؟ أم أن محطة المياه تعطلت ؟ .. إلخ .

إذن : كلما تقدمت الحضارة ووسائل المدنية بَعُدَت الصَّلَات بيننا وبين الله .

وهذا العلم الكونى الذى يقوم على الفكر وإعمال العقل لا دَخَلَ للسماء فيه ، ويستوى فيه المؤمن والكافر ، فمن سعى إليه وأخذ بأسبابه أعطته الأسباب ؛ لذلك وجدنا معظم الاختراعات والاكتشافات جاء بها علماء كفر لا يؤمنون بالله ، كالكهرباء والتليفون والتلغراف وغيرها .

فمعنى : ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ .. ﴾ (٦) [سبأ] أى : العلم الشرعى ، وهم الذين آمنوا بك وصدَّقوك بالمعجزة على أنك رسول الله ، وأن ما جئت به هو الحق ﴿ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ .. ﴾ (٦) [سبأ]

وكذلك الذين أوتوا العلم الكونى لهم دَوْر فى تصديق الرسل وتأييدهم بما أوتوا من العلم الكونى الذى يدلُّ على الله ، وإذا كان القرآن كتابَ الله

المقروء ، فالكون بأجناسه المختلفة كتاب الله المشاهد المنظور .

واقراً إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا .. ﴾ (٢٧) [فاطر] هذا هو النبات ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ ﴾ (٢٧) [فاطر] وهذا هو الجمام ﴿ وَمِنَ النَّاسِ .. ﴾ (٢٨) [فاطر] الإنسان ﴿ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ .. ﴾ (٢٨) [فاطر] أى : الحيوان ﴿ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ .. ﴾ (٢٨) [فاطر]

ثم يختم الحق سبحانه بقوله : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .. ﴾ (٢٨) [فاطر] أى علماء ؟ علماء الكون الذين يبحثون فى أجناسه المختلفة وقوانينه العلمية والاجتماعية والصحية .. إلخ .

وهؤلاء العلماء يخشون الله ؛ لأنهم يشاهدون أسرارهِ فى كونه ، ويُطلعون الناس عليها ، فهم جُنْدٌ من جنود الدعوة إن آمنوا يؤيدون قدرة الله ، بل ويستشهد علماء الشرع بكلامهم ، ويُظهرون قدرة الله فى الكون من خلال نظرياتهم العلمية ، إذن : للعلم الكونى مهمة كبرى فى مجال الدعوة إلى الله .

لكن ، مَنْ الذى يرى مِنْ هؤلاء - علماء الشرع ، أو علماء الكون - أن الذى جاء به محمد هو الحق ؟

إن قُلْنَا علماء الشرع فقد شهدوا لرسول الله وصدقوه ، سواء من المؤمنين برسالته ، أم من علماء أهل الكتاب ، وإن قُلْنَا علماء الكون

(١) الجدة من الشيء : الجزء منه يخالف لونه لون سائره . ومعنى الآية : أى من الجبال أجزاء ذات ألوان مختلفة . [القاموس القويم ١/١٢٨] .

(٢) الغريب : شديد السواد وجمعه غرابيب ، ووصف الغرابيب بأنها سود للتوكيد . [القاموس القويم ٢/٥٠] .

فقد شهدوا هم أيضاً لرسول الله وأيدوه بما لديهم من أسرار قدرة الله ، والدليل أننا كنا نتحدث فى قوله تعالى : ﴿عَالَمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ^(١) عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٣)﴾ [سبأ]

قلنا : إن الذرة هى الهباءة المتناهية فى الصغر ، والتي لا ترى بالعين المجردة إلا فى شعاع الشمس ، هذا هو كلام الحق سبحانه ، فأعطينى من العلم الكونى ما يثبت هذا الكلام ، وما يقنعنى بأن الله تعالى يعلم كل شئ ، ولا يخفى عليه حتى الذرة فى السموات ولا فى الأرض .

نقول : من الذى خلق السموات والأرض وما فيهن ؟ لا أحد يستطيع أن يقول غير الله . كما قال سبحانه : ﴿وَلَّيْنِ سَأَلْتَهُمْ .. (٢٥)﴾ [لقمان] أى : الكفار ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ .. (٢٥)﴾ [لقمان] ، وقال تبارك وتعالى : ﴿وَلَّيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (٨٧)﴾ [الزخرف]

لا أحد يجرو أن يقول غير هذا ، مع أن الكفرة والملاحدة كثيرون ، لكن لم يدع أحد أنه خلق شيئاً ، كيف والناس يقفون عند أتفه الأشياء ، فيؤرِّخون لها ويخلِّدون اسم صانعها أو مخترعها ، لو سألت تلميذ الابتدائية : من اكتشف الكهرباء ؟ يقول لك : أديسون . من أول من صعد إلى القمر ؟ يقول لك : كذا وكذا .

فكيف نعرف هؤلاء ونصنع لهم التماثيل ونكرمهم ، ولا نسأل أنفسنا : من خلق الشمس ، من خلق القمر ؟ من أجرى الهواء .. الخ ، وهذه مقومات الحياة وأساسياتها ، وليست ترفاً كالأخرى .

(١) يعزب : يغيب ، فلا يغيب عن علمه سبحانه شئ . [لسان العرب - مادة : عزب] .

إذن : قضية الخلق هذه ساعة تُعرض لا بُدَّ أنْ يتمثل لك قوله تعالى ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ .. (٢٥٨)﴾ [البقرة] يعنى : لا يملك إلا أن يقول : الله .

تذكرون أننا قلنا : إذا قال الحق قولاً ، وقال البشر قولاً يجب أن ينطمس قول البشر أمام قول الله ؛ لأن البشر حين يُقننون يُقننون حسب ما يرى من أحداث ، ولا يحسب حساباً لما سيطراً ، وما يُستجد ؛ لذلك تأتى قوانين البشر عاجزة قاصرة تحتاج دائماً إلى تعديل .

كذلك ، فى مسألة الإضاءة نرى البشر يضىء كل منهم بيته مثلاً حسب إمكاناته وقدراته ، فإذا جاء نور الله أُطفئت كل الأنوار ، ومن هذه المسألة نأخذ الدليل على مسألة الذرة التى نحاول أن نثبت علم الله لها من خلال العلم الكونى .

فنحن الآن فى المسجد ، والمسجد مُضاء ، ونرى كل شىء ، فهل ترون الآن غباراً فى جو المسجد ؟ لا ، مع أننا فى النور ، لكن ماذا لو جلست بجوار شباك مثلاً يدخل منه شعاع الشمس ؟ لا شك أنك سترى هذا الغبار المتطاير فى الجو .

إذن : هذا الغبار لا تراه إلا فى ضوء الشمس ، فنور البشر لا يكشف الغيب ، إنما يكشفه نور الله المتمثل فى ضوء الشمس ، فإذا كانت الشمس المخلوقة لله تعالى بيّنت لنا ما خفى عنا ، أيعجز خالق الشمس سبحانه أن يعلم ما غاب عنا ؟

هذه إذن رسالة العلم الكونى ، أن يُثبت لنا ما يؤيد الدعوة ، وأن ما جاء به الرسول حق .

مسألة أخرى توضح مكانة العلم الكونى ومنزلته فى الدعوة ، هذه المسألة نجدها فى قوله تعالى عن عذاب الكفار يوم القيامة : ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ .. (٥٦)﴾ [النساء]

هكذا قال الله تعالى ، وهكذا نقلها القرآن لنا لم يخبرنا شيئاً عن مراكز الألم والإحساس ، وكنا لا نعلم شيئاً عنها ، حتى جاء علماء وتخصصوا فى وظائف الأعضاء ، وبعد بحوث وتجارب توصلوا إلى أن الجلد هو المسئول عن الإحساس ، فقد لاحظ الألمان أن المريض حين نعطيه حقنة مثلاً لا يشعر بالألم إلا بمقدار ما تنفذ الإبرة من طبقة الجلد ، فأخذوا من ذلك أن الجلد هو محل الإحساس ، وليس المخ أو النخاع الشوكى كما قال البعض .

أخذ علماء الشرع هذه القضية ، وجعلوها دليلاً على قول الحق سبحانه : ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا .. (٥٦)﴾ [النساء] لماذا يا رب ؟ ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ .. (٥٦)﴾ [النساء] فالجلد محل الإذاقة ، وهكذا ساعدنى العلم الكونى فى إثبات صدق القرآن الكريم ، وأنه حق .

كذلك نفعلنا العلم الكونى فى إثبات كروية الأرض ، وأنها تدور حول الشمس ، فالحق سبحانه أخبرنا أن الليل والنهار خُلْفَةٌ أى : يخلف كل منهما الآخر ، وهذا واضح لنا الآن فى تعاقب الليل والنهار ، لكن ماذا كان أول الخلق لو أن النهار خلق أولاً يعنى : خُلِقَتِ الشمس مواجهة للأرض ثم غابت ، فجاء الليل ، فالنهار فى هذه الحالة ليس خُلْفَةٌ لليل ، لأن النهار جاء أولاً لم يسبقه ليل فليس خُلْفَةٌ .

وعليه فلا بد أن تكون الأرض خُلِقَت على هيئة كروية ، ما قابل الشمس منها يكون النهار فيه ، وما لم يقابل الشمس يكون الليل

فيه ، فهما معاً فى وقت واحد ، فلما دارت الشمس تعاقب الليل والنهار ، وخلف كل منهما الآخر ، فلا تتأتى هذه الخلفة إلا بكروية الأرض .

فقوله تعالى : ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ .. ﴾ (٦) [سبأ] أى : العلم الشرعى المنزّل من أعلي ، أو العلم الكونى القائم على البحث والمشاهدة . وقوله ﴿ أُوتُوا الْعِلْمَ .. ﴾ (٦) [سبأ] سواء كان علماً شرعياً ، أو علماً كونياً يدل على أن العلم إيتاءٌ ، فليس هناك عالم بذاته ، إنما العلم إيتاء من الله حتى فى علم الكونيات لذلك لم يقل علموا ، إنما ﴿ أُوتُوا الْعِلْمَ .. ﴾ (٦) [سبأ]

لذلك قالوا : إن كان العلم نعمة من الله ، فكذلك النسيان قد يكون نعمة ، وجندياً يخدم الإنسان ، فنحن نعرف مثلاً (الخميرة) التى تخمر العيش ، إذا وجدت رغيف العيش (مبلط) يعنى : وجهه ملتصق بظهره ترده للبائع وتطلب الرغيف (القابب) هذا ما تفعله (الخميرة) فى رغيف العيش تجعل الهواء يدخل بين ذرات العجين ، فحين تدخله النار يتمدد هذا الهواء فيحدث فاصلاً بين وجه الرغيف وظهره .

وهذه الخميرة هى التى تعطى للعيش طعمه المميز ، فهل تعرف من أين جاءت هذه الفكرة ؟ جاءت نتيجة نسيان ، فيروى فى هذه المسألة أن امرأة عجنت العجين ، ثم انشغلت عن خبزه بعض الوقت ونسيته ، فلما تذكرت جاءت إليه وخبزته كما هو ، فوجدت هذا الفرق بين العجين حين يُخبز سريعاً ، وحين يُترك حتى يختمر ، وكانت هذه بداية فكرة الخميرة ، وكأن كل قطعة خميرة نأكلها الآن هى فى الحقيقة جزء من خميرة هذه المرأة .

كذلك يقال فى سبب شواء اللحم أن الإنسان أولاً كان يأكل اللحم

نيئاً ، وقد ذبح رجل شاة بالليل ، وأوقد ناراً يستدفىء بها ، فجاء ذئب ينازعه الشاة ، فدخل معه فى معركة ، فوقعت قطعة لحم فى النار ، فلما خلس من الذئب شَمَّ رائحة الشَّواء فأعجبته ، ومن هنا عرف الإنسان كيف يشوى اللحم .

إذن : الحق سبحانه يهدى خَلْقَه ولو بالنسيان ، ولو بالمصادفة ، فالعلم حتى الكونى منه إيتاء من الله ، وكل قضية كونية لا يعطيك الله علمها مباشرة ، يعطيك المقدمات التى تُوصِّلُ إليها ، وتهدى إلى معرفتها .

وكنا ونحن نتعلم الهندسة ندرس كتاباً اسمه (هول ونايت) نتعلم كيف نبرهن على صحة النظرية ، فمثلاً النظرية المائة نبرهن عليها بما ثبت فى النظرية التسعة والتسعين وهكذا ، فحين تسلسل هذه المسألة نصل إلى النظرية ، رقم واحد ، كيف نبرهن على صحتها ؟

قالوا : البرهان عليها بدهية فى الكون ، فكأن كلَّ علم وصل إلينا أصله بدهية مخلوقة لله تعالى ، إذن : فالعلم سواء أكان شرعياً أو كونياً إيتاء من الله ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ .. (٢٨٢) ﴾ [البقرة] يعنى : يلهمكم ويرشدكم إلى الأشياء ولو بالمصادفة ، وسبق أن قلنا : إن لكل سر فى الكون ميلاداً ، إما أن يأتى نتيجة بحث الإنسان ، فإن لم يبحث الإنسان فيه كشفه الله له ولو بالمصادفة ، كما اكتشف الإنسان مثلاً البنسلين .

لذلك يقول سبحانه فى العلم الكونى : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ .. (٢٥٥) ﴾ [البقرة]

فمعنى ﴿ إِلَّا بِمَا شَاءَ .. (٢٥٥) ﴾ [البقرة] أى : يأذن سبحانه بميلاد

هذا الشيء ، فإن شاء سبحانه أعطاك علمه نتيجة بحثك وأنت تبحث وإن لم يكن هناك بحث أعطاك العلم مصادفة .

أما العلم الذي استأثر الله به فهو غيب لا يحيط به أحد ، كما قال سبحانه : ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَيْهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ .. (٢٧) [الجن] هذا هو العلم الذي لا دخل لأحد فيه ، أما العلم الكوني فله زمن ، وله ميلاد يُولد فيه .

ونلاحظ في أسلوب الآية أن المفعول الثاني للفعل (يرى) جاء على صورة الضمير المنفصل ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ..﴾ (٦) [سبأ] ولم يقل الحق فقط إنما ﴿هُوَ الْحَقُّ ..﴾ (٦) [سبأ] وهذا الضمير المنفصل يعنى أن غيره ليس حقاً ، فالحق هو الذى أنزل على رسول ، وما عداه ليس حقاً ، وكأنها خاصية لم تُعط إلا له ﷺ .

ومثلها قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم : ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ (٧٨) [الشعراء] فلم يقل : الذى خلقنى يهدينى ؛ لأنها تحتل أن يهديك غيره ، إنما ﴿هُوَ يَهْدِينِ﴾ (٧٨) [الشعراء] قصرت الهداية عليه سبحانه وتعالى ، ومثلها ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) [الشعراء] فقصر الإطعام والسقيا والشفاء على الله سبحانه وتعالى ؛ لأنك قد تظن أن أباك هو الذى يطعمك ويسقيك ، وهو مجرد سبب ومناول عن الله .

وكذلك قد تظن أن الشفاء بيد الطبيب ، وما الطبيب إلا معالج ، والشفاء من الله ، لكن تأمل حين تكلم سبحانه بعدها عن الموت والحياة ، قال : ﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ (٨١) [الشعراء] ولم يأت بالضمير المنفصل هنا ، لماذا ؟ لأن الموت والحياة لم يدعها أحد غير

الله ، فليست مظنة المشاركة ، والكلام هنا عن الموت لا عن القتل ، وهناك فَرْقٌ بينهما سبق أن أوضحناه .

إذن : قوله تعالى : ﴿ هُوَ الْحَقُّ .. ﴾ (٦) [سبأ] دلَّتْ على أن الحق واحد ، هو ما أنزل الله ، وما عداه باطل ، ولا يجتمع حقان في مسألة واحدة ، إلا إذا كانت الجهة مُنفكة كأن تقول مثلاً : والله أنا ودعت فلاناً اليوم في المطار وسافر إلى كذا ، فيقول آخر : بل لم يسافر وأنا رأيته اليوم في بيته ، وعندها يتهم كل واحد منكما الآخر بالكذب فأسرعت إلى التليفون واتصلت بهذا الرجل ، فقال لك : نعم لم أسافر فقد طرأ لى طارئ ، فرجعت من المطار . إذن : فالخبران صادقان ، لكن الجهة منفكة .

والحق هو : الشيء الثابت الذى لا يتغير ولا يُنكر ، وكيف تنكر الحق وأنت حين تريد أن تؤيد نفسك فى شيء تقول : هذا حقى يعنى لى ولا ينازعنى فيه أحد ، فالدَّعْوَى التى تقيمها أن هذا حقك .

والحق إلى جانب أنه أمر ثابت فهو ينفك ، فله إذن ميزتان أو حجتان : الأولى أنه الحق الثابت وغيره باطل ، والأخرى أنه يعود عليك نفعه : لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ (٦) [سبأ] ، فإذا لم تقبل الحق لذاته وتتعصب له ، فاقبله لما يعود عليك من نفعه ، فهذان الأمران هما من حيثيات التمسك بالحق .

ومعنى ﴿ الْعَزِيزِ .. ﴾ (٦) [سبأ] هو الذى لا يُغلب ولا يُقهر ، منه قولنا : عزٌّ على كذا يعنى : لم أقدر عليه ، وفلان عزيز يعنى لا يقهره أحد ، فصفة العزة صفة ترهيب ، فحين تُعرض عن هذا الحق فاعلم أنك تعصى عزيزاً لا يُقهر ، يغلب ولا يُغلب .

ثم يتبعها سبحانه بصفة من صفات الترغيب ﴿ الْحَمِيدِ ﴾ (٦)